摛藻堂四庫全書薈要

史部

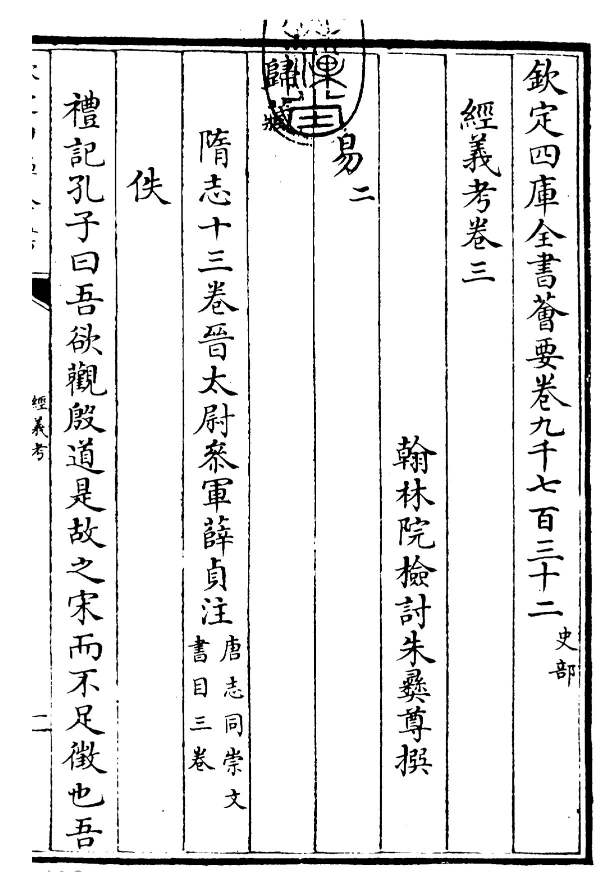
欽定四庫全書薈要

史部

經義考卷三四

詳校官員外郎臣潘紹觀

欽定四庫全書薈要卷九千七百三十二 史部

經義考卷三

翰林院檢討朱彝尊撰

易二

隋志十三卷晉太尉忝軍薛貞注 唐志同崇文書目三卷

佚

禮記孔子曰吾欲觀殷道是故之宋而不足徵也吾

得坤乾焉

山海經黄帝氏姚信作歸藏氏得河圖商人因之曰歸藏

杜子春曰歸藏黄帝

桓譚曰歸藏藏於太卜

鄭康成曰殷陰陽之書存者有歸藏

淳于俊曰歸藏者萬物莫不歸藏於其中也

干寶曰初乾初奭初艮初兑初犖初離初釐初巽此歸藏之易也

阮孝緒曰歸藏載卜筮之書雜事

劉勰曰歸藏之經大明迂怪乃稱羿斃十日常娥奔月

隋書歸藏漢初已亡按晉中經有之惟載卜筮不似聖人之旨

孔穎達曰歸藏起於黄帝　又曰聖人因時隨宜不必皆相因故歸藏名卦之次亦多異　又曰孔子曰吾得坤乾焉殷易以坤為首故先坤後乾　又曰歸藏偽妄之書非殷易也

賈公彦曰殷人因黄帝曰歸藏歸藏易以純坤為首坤為地萬物莫不歸而藏於其中殷以十二月為正地統故以坤為首

元稹曰穆姜遇艮足徵麟史之文尼父得坤亦驗歸藏之首

邢昺曰歸藏者成湯之所作是三易之一也

劉敞曰坤者萬物所歸商以坤為首禮運吾得坤乾焉此歸藏之易

歐陽修曰周之末世夏商之易已亡漢初雖有歸藏

已非古經今書三篇莫可究矣

邵子曰商以建丑之月為正月謂之地統易曰歸藏

以坤為首坤者地也

方慤曰歸藏首乎坤各歸其根密藏其用皆殷之所

為則合乎地之時焉殷用地正故其書名之

黄裳曰微顯者易之知也故商曰歸藏者以其藏諸

用而言之也

王觀國曰禮記孔子曰吾得坤乾焉鄭氏注得商陰陽之書其書存者有歸藏爾雅釋羊屬有牡羭郭璞註引歸藏曰兩壺兩羭初學記雲部引歸藏曰有白雲出蒼梧入於大梁舉此可以見矣

中興書目歸藏隋世有十三篇今但存初經齊母本蓍三篇文多闕亂不可訓釋

朱震曰歸藏之書其初經者庖犧氏之本旨也卦有初乾初奭坤初艮初兊初犖坎初離初釐震初巽卦

皆六畫周禮三易經卦皆八所謂經卦則初經之卦也　又曰歸藏之乾有乾大赤乾為天為君為父又為辟為卿為馬為禾又為血卦　又曰歸藏小畜曰其丈人乃知丈人之言三代有之

張行成曰商曰歸藏地易也元包義取之

鄭鍔曰歸藏以坤為首商人之易其卦坤上坤下故曰歸藏歸藏言如地道之包含萬物所歸而藏也

鄭樵曰連山亡矣歸藏隋有薛貞注十三卷今所存

者初經齊母本蓍三篇而已言占筮事其辭質其義古後學謂為不文疑而棄之獨不知後之人能為此文乎

楊簡曰孔子之時歸藏猶存故曰之宋而得坤乾焉羅泌曰黄帝正坤乾分離坎倚象衍數以成一代之宜謂土為祥乃重坤以為首所謂歸藏易也

羅苹曰歸藏初經卦皆六位其卦有明夷熒惑耆老大明之類昔啟筮明夷鯀治洪水枚占大明桀筮熒

惑武王伐商枚占耆老曰不吉是也　又曰歸藏之文有乾為天為君為父為大赤為辟為卿為馬為禾為血卦之類知與今易通矣　又曰歸藏黃帝之書而坤啟筮乃有堯降二女以舜妃之語節卦云殷王其國常毋谷月之類其卦是也其文非也蓋歸藏之文湯代之作

林學蒙曰易疏論連山歸藏一以為伏羲黃帝之書一以為夏商之書未知孰是

蔣君實曰商之序易以坤為首其尚質尚白之制皆自此出也

李過曰易鈔云天尊地卑乾坤之定位也商易首坤是地尊乎天也商易所以不傳不知商人建丑以十二月為歲首取丑未之衝為地統坤為地商用地統只得首坤　又曰夏后氏連山易不可得而見商人歸藏易今行於世者其經卦有八重卦已有六十四經卦八謂坎為犖犖者勞也以萬物勞乎坎也謂震

為韲韲者理也以帝出乎震萬物所始條理者也餘六卦同其六十四卦乾屯蒙溽訟師比小毒畜履泰否同人大有很韲大過頤困井革鼎旅豐小過林禍觀萃稱僕復毋亡大毒畜瞿散家人節𡕚蹇劦員諴欽恒規夜巽兊離犖萬分歸妹漸晉明𡰥岑需未濟遂大壯蜀馬徒四卦闕名與周易卦同者三之二曰屯蒙訟師比小畜履次序大畧相同卦名不同者如謂需為溽小畜為小毒畜大畜為大毒畜臨為林禍

之類如此則文王重易止因商易之舊今以周易質之歸藏不特卦名用商卦辭亦用商如屯之屯膏師之帥師漸之取女歸妹之承筐明𡰥之垂其翼皆因商易舊文則六十四卦不在文王時重自伏羲以來至於夏商其卦已重矣乃知繫辭所載取象十三卦皆當時所有之易也

王應麟曰越絶外傳范子曰道生氣氣生陰陰生陽愚謂先陰後陽即歸藏先坤之意闔而闢靜而動也

馬端臨曰連山歸藏乃夏商之易本在周易之前然歸藏漢志無之連山隋志無之葢二書至晉隋間始出而連山出於劉炫僞作北史明言之度歸藏之爲書亦此類爾

葛寅炎曰歸藏黃帝中天易也

家鉉翁曰歸藏之書作於黃帝

朱元昇曰歸藏易黃帝演伏羲連山易而作也孔子曰吾得坤乾焉斯歸藏易之謂矣　又曰歸藏雖自

黄帝作實循伏羲之卦序漢律歴志曰伏羲畫八卦由數起至黄帝而大備是知伏羲易與黄帝易一以貫之而已　又曰周禮太卜掌三易之法簭人掌三易以辨九簭之名初未嘗以周易廢歸藏也魯襄公九年穆姜為筮而遇艮之八杜預釋之曰是雜用連山歸藏周易也以此見春秋之時歸藏尚無恙也又曰歸藏取則河圖者也河圖藏十不具是以歸藏去十不用　又曰歸藏易以純坤為首坤為地萬物

莫不歸而藏於中説卦曰坤以藏之葢造化發育之真機常於此藏焉然而一元有一元之造化癸亥甲子之交為之藏一歲有一歲之造化冬夏二至之交為之藏一日有一日之造化夜半日中之交為之藏是又歸藏易無所往而不用其藏也六十四卦藏者十有六用者四十有八乾為六十四卦之父坤為六十四卦之母坤統藏卦乾統用卦坤乾所以首六十四卦也有藏者斯有用者純坤又所以首純乾也

又曰歸藏易以六甲配六十四卦所藏者五行之氣也所用者五行之象也　又曰歸藏易首坤尾剥又曰歸藏二篇自甲子至癸巳為先甲自甲午至癸亥為後甲其策萬有八百

吳澂曰歸藏商之易　又曰夏商二易葢因羲皇所畫之卦而用之以占筮卦序與先天自然之序不同故連山首艮歸藏首坤朱子易贊曰降帝而王傳夏歷商有占無文民用勿彰以為二易無繇辭也或曰

春秋左氏傳所載繇辭與周易不同者蓋夏商之易則有繇辭矣然今莫可考證世俗所傳歸藏易偽書也

吳萊曰歸藏三卷晉薛貞注今或雜見他書頗類焦贛易林非古易也

趙道一曰軒轅黄帝取伏羲卦象法而用之據神農所重六十四卦之義帝乃作八卦之説謂之八索求其重卦之義也帝一號歸藏氏乃名所制曰歸藏書

此易之始也

朱隐老曰歸藏黄帝之易也以坤為首而凡建丑者宗之不特殷人為然也

朱升曰歸藏首坤静動之首也

何喬新曰隋經籍志有歸藏十三卷出於劉光伯所上意甚淺陋書雖不傳易所謂坤以藏之即歸藏之遺意也

何孟春曰殷易先坤後乾有静斯動陰陽之定理也

楊愼曰連山藏於蘭臺歸藏藏於太卜見桓譚新論則後漢時連山歸藏猶存不可以藝文志不列其目而疑之

胡應麟曰七畧無歸藏晉中經簿始有此書隋志因之稱此書惟載卜筮不類聖人之旨蓋唐世固疑其僞矣

鄧元錫曰歸藏首坤藏而後發孔子曰吾欲觀商道得坤乾焉蓋善之也然於易爲禍矣

沈𢡟孝曰商易首坤以藏斂而發動直之機

郝敬曰歸藏坤卦坤為地百昌歸土曰歸藏

焦竑曰歸藏坤也商時講學者首重在静

董斯張曰歸藏易今亡惟存六十四卦名而又闕其四與周易不同需作溽小畜作小毒畜大畜作大毒畜艮作很震作釐升作稱剥作僕損作員咸作諴坎作犖謙作兼遯作遂蠱作蜀解作荔无妄作毋亡家人作散家人渙作奐又有瞿欽規夜分五卦岑霝林

禍馬徒三複卦名不知當周易何卦也

孫奇逢曰歸藏首坤坤以藏之天下事不竭於發而竭於藏退藏不密生趣所以日枯也故藏者養也坤元所以資生也

黄宗炎曰歸藏六十四卦名其間不同於周易者需為溽雲上天而將雨必有濕溽之氣先見於下大畜小畜為毒畜毒畜毒取亭毒之義艮為狠艮有反見之象无言笑面目可徵故取其剛狠之義與震為釐

離當為䡆於震則不近豈以雷䡆地而出以作聲與升為稱地之生木土厚者茂土瘠者瘠言木與土相稱也剥為僕坎為犖坎為勞卦故從勞諧聲而省物莫勞於牛故從牛但此乃夫子之說卦豈殷人之所取義與家人為散家人則義不可考損為員咸為諴謙為兼渙為奐古字或加偏旁或不加偏旁因而互異也遯為遂形意本通無有異義蠱為蜀蜀亦蟲也但蠱之義深遠矣解為荔荔亦有聚散之義无妄為

毋亡毋即无亡即妄非有他也又有瞿欽規夜分五
卦岑霹林禍馬徒三複卦名不知作周易何卦再以
愚測之瞿當屬觀欽當屬旅規當屬節夜當屬明夷
分當屬睽岑霹當屬賁其他則不可詳也
徐善曰歸藏之亡久矣有求之古三墳及司馬膺薛
貞之書者失之譌有即指歸魂納甲之書為歸藏者
失之陋有謬解乾君坤藏之語而謂方圖即歸藏者
失之傅會若衛氏之操筆妄擬則失之肆矣　又曰

子復丑臨寅泰卯大壯辰夬巳乾午姤未遯（歸藏本文作遂）申否酉觀戌剝（歸藏本文作僕）亥坤此歸藏十二辟卦所謂商易也辟者君也其法先置一六畫坤卦以六陽爻次第變之即成復臨泰大壯夬五辟卦次置一六畫乾卦以六陰爻次第變之即成姤遯否觀剝五辟卦十辟見而綱領定矣於是又置一六畫坤卦以復辟變之成六卦之一陽以臨辟變之成十五卦之二陽以泰辟變之成二十卦之三陽以大壯辟變之成十

五卦之四陽以夬辟變之成六卦之五陽更進為純乾而六十四卦之序已盡變矣徐而察之乾之六位已為遯變之新爻而坤之六位猶為未變之舊畫即卦中陽爻已變而陰爻猶故也於是復置新成之乾卦以姤辟變之成六卦之一陰以遯辟變之成十五卦之二陰以否辟變之成二十卦之三陰以觀辟變之成十五卦之四陰以剥辟變之成六卦之五陰更進為純坤而坤之六位已更新矣卒之非有兩營也

止此六十四虛位順而求之由坤七變得陽爻一百九十二而純乾之體見逆而遡之由乾七變得陰爻一百九十二而純坤之體見一反一覆而三百八十四爻之易以全矣　又曰歸藏卦序坤震坎艮兌離巽乾蓋震下一陽生於純坤之後進坎而中進艮而上乃交於中五而得兌之二陽然一陰猶在上也至離而中陽進上至巽而初陽進中於是純乾體成此陽氣漸長之序也反而推之巽下一陰生於純乾之

後進離而中進兌而上乃交於中五而得艮之二陰然一陽猶在上也至坎而中陰進上至震而初陰進中於是純坤體成此陰氣漸長而陽氣歸藏之序也歸藏之名之義殆本諸此其數則自下而上者始八終二由於陽氣之生自無而有其理為知來之逆也自下而上者始二終八由於陽氣之歸自有而無其理為數往之順也聖人命歸藏之名蓋告人以反本復始之道焉

按歸藏隋時尚存至宋猶有初經齊母本著三篇其見於傳註所引者如祭祭之華徽徽鳴狐離監監燀若雷之聲有鳥將至而垂翼上有高臺下有雝池有鳬鴛鴦有雁鸕鷀有白雲自蒼梧入大梁空桑之蒼蒼八極之既張乃有夫羲和是主日月職出入以為晦明舊言之擇新言之念君子戒車小人戒徒有人將來遺我貨貝以至則徹以求則得有喜

將至若以賈市其富如河漢昭昭九州日月代極平均土地和合四國不利出征惟利安處彼為貍我為鼠勿用作事恐傷其父𤰞有黃耳利取䱆鯉剥良人得其玉小人得其粟瞿有瞿有䱻宵梁為酒尊于兩壺兩羭飲之三日然後蘇士有澤我取其魚凡此辭皆古奧而孔氏正義謂歸藏偽妄之書亦未盡然若三墳書以歸藏易為氣墳其爻卦大象曰

天氣歸地氣藏木氣生風氣動火氣長水氣育山氣止金氣殺各為之傳則較傳注所引大不倫矣

又按歸藏之書有本著篇亦有啟筮篇有齊母經亦有鄭母經今見於郭景純山海經註曰瞻彼上天一明一晦有夫羲和之子出於陽谷曰共工人面蛇身朱髮曰麗山之子青羽人面馬身曰羽民之狀鳥喙赤目而白首

曰滔滔洪水無所止極伯鯀乃以息石息壤以填洪水曰鯀去三歲不腐剖之以吳刀化為黃能一作龍曰昔彼九冥是與帝辨同宮之序是為九歌曰不得竊辨與九歌以國于下此啓筮之文也太平御覽載啓筮文曰夏后享神于晋之靈臺作璿臺曰夏后啓筮御飛龍登於天吉曰昔者羿善射畢十日果畢之此鄭母經之文也隋志謂歸藏漢初已亡故班固藝文志不載又謂晋

中經簿有之斯景純得援之以釋山經也

又按太平御覽引歸藏文曰蓍末大於本為

上吉蒿末大於本次吉荆末大於本次吉箭

末大於本次吉竹末大於本次吉蓍一五神

蒿二四神荆三三神箭四二神竹五一神筮

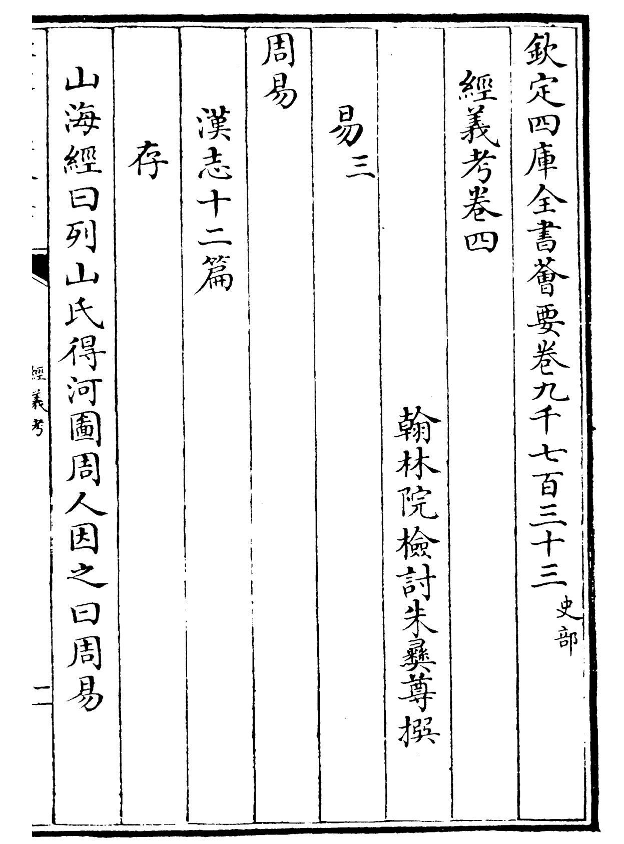
五犯皆藏五筮之神明皆聚焉當屬本蓍篇

中語

又按歸藏六十四卦其名或異然亦皆依反

對為序以謙作萃而分次之則分為豫也以
蠱作蜀而馬徒次之則馬徒為隨也以損作
員而誠次之則誠為益也林禍在觀之前則
臨也欽在恒之前則咸也瞿在散家人之前
則睽也夲霽在未濟之前則既濟也唯規夜
二名不審當何卦非夬姤則噬嗑賁當之矣

經義考卷三

經義考卷四

翰林院檢討朱彝尊撰

易三

周易

漢志十二篇

存

山海經曰列山氏得河圖周人因之曰周易

易通卦驗曰文王得赤烏而演易

易辨終備曰煌煌之耀乾為之綱合凝之類坤握其方雄雌呿吟六節搖通謂六子萬物孳甲日營始東震也

易乾鑿度曰易者其德也變易者其氣也不易者其位也

春秋說題辭曰易者氣之節含五精宣律歷上經象天下經計歷文言立符象出期節象言變化繫設類跡

孝經援神契曰易建八卦序六十四卦轉成三百八

十四爻運機布度其氣轉易故稱經也　又曰易長於變

論語比考讖曰孔子讀易韋編三絶鐵擿三折漆書三滅

程本曰出於一立於兩成於三連山以之而呈形歸藏以之而御氣周易以之而立數

司馬遷曰西伯拘而演周易

揚雄曰易始八卦而文王六十四

班固曰商道弛文王演周易　又曰秦禁學易為卜筮之書獨不禁故傳授者不絶　又曰詩書禮樂春秋五者五常之道易為之原

許慎曰日月為易象陰陽也

王逸曰易與春秋同經總一機之織經營天道以成人事

鄭康成曰易一名而含三義易簡一也變易二也不易三也

劉表曰易惟譚天入神致用故繫稱旨遠辭文言中事隐韋編三絶固哲人之驪淵也

徐幹曰伏羲作八卦文王增其辭

淳于俊曰包羲因燧皇之圖而制八卦神農演之為六十四黄帝堯舜通其變三代隨時質文各繇其事故易者變易也

阮籍曰文王係其辭於是歸藏氏逝而周典興上下無常剛柔相易不可為典要惟變所適故謂之易

虞翻曰易字從日下月

陸績曰孔子易云有四易一世二世為地易三世四世為人易五世六世為天易游魂歸魂為鬼易

皇甫謐曰文王在羑里演六十四卦著七八九六之爻謂之周易

紀瞻曰昔庖犧畫八卦陰陽之理盡矣文王仲尼係其遺業三聖相承共同一致稱易凖天無復其餘也

葛洪曰九聖共成易經足以彌綸陰陽不可復加也

褚澄曰易彌天地之道通萬物之情雖有異家之學同以象數為宗蓋無體不可以一體求屢遷不可以一遷執也

顏延之曰淳象始於三畫重卦終於六爻

梁武帝曰周易文言是文王所制

酈道元曰羑水出蕩陰西北東流經羑城北故羑里也昔殷紂納崇侯虎之言囚西伯於此散宜生南宫适見文王乃演易用明否泰始終之義焉

王通曰聖人於易没身而已

隋書秦焚書周易獨以卜筮得存惟失說卦三篇後

河内女子得之

陸德明曰周代名也周至也徧也備也今名書義取

周普

顔師古曰上下經及十翼故十二篇

賈公彦曰夏殷易以七八不變為占周易以九六變

者為占

孔穎達曰鄭氏釋周易言易道周普無所不偹雖有此釋更無所據按世譜等書神農一曰連山氏亦曰列山氏黄帝一曰歸藏氏既連山歸藏並是代號則周易稱周蓋取岐陽地名又文王作易之時正在羑里周德未興猶是殷世故題周以别於殷易緯云因代以題周是也十翼謂上彖下彖上象下象上繫下繫文言説卦序卦雜卦

虞世南曰不讀易不可為宰相

崔憬曰易之為書明三才廣無不備大無不包悉備有萬物之象

張懐瓘曰易者太古之書先賢説八卦非伏羲自重易曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣伏羲自重之驗也易又曰昔者聖人之作易也觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻故易六畫而成卦六位而成章又伏羲自重之驗也

韓愈曰易奇而法

宋理宗曰易六十四卦大象之義各有攸屬自出治而言則謂之后自定位而言則謂之上自創法而言則謂之先王自繼體而言則謂之大人餘則總謂之君子皆主於人君而言也

楊繪曰虞書之文曰龜筮協從筮云者非八卦之可為也必六十四之然後為筮矣舜禹之際而曰龜筮協從則何文王重卦之有乎

代淵曰彖與大小象諸卦本同乾卦例皆於六爻後相繼而列之聚為一處至鄭康成王弼注時謂彖與大象本論卦體故置六爻前小象在釋爻故各退在逐爻後使人易曉惟留乾卦不移者用存其本體令後世知之

陸東曰易字篆文日下從月取日月二字交配而成日往月來迭相為易之義言易則萬物變化之用盡在其中矣

胡瑗曰易繫辭云易窮則變變則通又云生生之謂易是大易之作專取變易之義伏羲畫卦文王重之又從而為之彖辭至周公又為之爻辭仲尼又十翼之數聖相繼道備於周故曰周易

石介曰易題作上下二篇當是文王周公時已然後人又自乾至履自泰至觀之類别離為卷則乾傳第一是後人題也

歐陽修曰易理無盡以象談易占筮者之事以數談

易推算者之事以理談易學士大夫之事皆不可不焦也　又曰易者文王之作也其書則經也其文則聖人之言也其事則天地萬物君臣父子夫婦人倫之大端也大衍筮占之一法耳非文王之事也孔子生于周末懼文王之志不見於後世而易專為筮占用也乃作彖象發明卦義必稱大人君子王后以當其事而常以四方萬國天地萬物之大以為言蓋明非止於卜筮也若十翼之說不知起於何人自秦漢

以來大儒君子不論也非聖人之言也
王開祖曰或曰易繫辭果非聖人之言乎曰其原出
於孔子而後相傳於易師其來也遠其傳也久其間
失墜而增加者不能無也
勾微曰周之一字一取代號之稱二取周普之義
袁建曰易者易也不易也變易也謂一義而含三名
則非謂一名而含三義何損於易哉
陳皋曰乾為君為父坤為臣為母艮為子為少陽聖

人設教以尊為先則順故周易先乾

薛温其曰彖𥝩聖相傳之意大象孔子獨出之事

李清臣曰十翼皆孔子之言乎不得而知也然有疑

焉序卦者韓康伯雖已明非易之藴而未明其所以

然也易卦之序二二相從今序卦之名蓋不協矣有

義之苟合者有義之不合而强通者是豈聖人之言

耶

周子曰聖人之精畫卦以示聖人之藴因卦以發卦

不盡聖人之精不可得而見微卦聖人之藴殆不可悉得而聞易何止五經之源其天地鬼神之奥乎

邵子曰周以建子之月為正月謂之天統易曰周易以乾為首乾者天也　又曰上古聖人皆有易但作用不同今之易文王之易也故謂之周易　又曰易者聖人長君子消小人之具也

張子曰易乃是性與天道其字日月為易易之義包天道變化　又曰易非止數　又曰繫辭所以論易

之道既知易之道則易象在其中故觀易必由繫辭

又曰易與君子謀不與小人謀

程伯子曰易起於數非也有理而後有象有象而後有數易因象以明理由象以知數得其義則象數在其中矣

程子曰周者著代也言文王之書以别連山歸藏也

蘇軾曰易者聖人所以盡人情之變而非所以示神於卜筮也

龔原曰上經始於乾坤終於坎離言天道也故卦象以體為主若天行地勢水洊至明兩作是也下經始於咸恒終於既濟未濟言人道也故卦象以用為主若洊雷兼山隨風麗澤是也

劉安世曰今之學者言象數則諱談義理言理義則詆說象數若象數可廢則無易矣若不說義理又非通論　又曰文王拘於羑里而演六十四卦之辭如乾元亨利貞坤元亨利牝馬之貞是也非重六爻也

至於爻辭則恐周公所作若爻辭是文王作不應曰王用享于西山又不應曰箕子之明夷也

林之奇曰易序卦雖若有可疑者然其間自有深旨

陸佃曰伏羲用蓍占法惟用七八六十四卦皆不動若乾止於乾坤止於坤不能變也夏商因之皆以七八為占連山歸藏是已後至文王占法始用九六蓋不如此不足應天下之變也今易是已　又曰說文云蜥易蝘蜓守宫也象形周易之義疑出於此取其

陰陽搆合而名一曰蜥易日十二時變色故曰易也舊説蜥易嘔雹葢龍善變蜥易善易故乾以龍況爻其書謂之易爻者言乎其變也象之義出於象彖之義出於豕易之義出於易皆取諸物也

朱震曰連山神農氏之别號也歸藏軒轅氏之别號也並是代號所以易題周以别餘代猶周書周禮之謂也

郭雍曰易者道貫三才理該萬物其實行處要須以

人事明之

鄭厚曰易從日從月天下之理一奇一偶盡矣天文地理人事物類以至性命之微變化之妙否泰損益剛柔失得出處語默皆有對敵故易設一長畫一短畫以總括之所謂一陰一陽之謂道者此也

張行成曰易有四體一用三伏羲先天體也連山天易歸藏地易周易人易用也

鄭東卿曰上經起乾坤至坎離三十卦下經起咸恒

至既濟未濟三十四卦雜卦無上下經之分然自乾坤至困亦三十卦自咸恒至夬亦三十四卦

鄭樵曰連山用三十六策歸藏用四十五策周易用四十九策

李郁曰易有辭同而旨異前發而後明舉此而見彼者多矣大抵有類於春秋

程逈曰易以道義配禍福故為聖賢之書陰陽家獨言禍福而不配以道義故為技術　又曰朱待制新

仲嘗謂逈曰序卦非聖人書唐僧一行易纂引孟喜序卦曰陰陽養萬物必訟而成之君臣養萬民亦訟而成之然則今序卦亦出於經師可知也　又曰張芸叟疑大觀在上之文且言陸希聲深病爻辭之不類輙欲去取歐陽公童子問王景山儒志亦疑易文聖人之道遠如天固難知也謂不類非也

吳沆曰重卦之說自古為疑然以理推之六十四卦或自古而有而六十四卦之名則自文王始也葢卜

筮之書隨世而變其所起之法所占之辭代有不同其不得而異者惟六十四變以成易爾周禮太卜掌三易連山歸藏周易其經卦皆八其別皆六十有四考此則連山歸藏之卦自重於三皇之時而周易之卦乃重於文王之世故其書謂之周易理亦明也文王以前易道止於卜筮文王而後始用之修身治人為國而易道始興於此則謂之易興於中古可也羅泌曰易者盧蠳之名守宮是矣身色無恒日十二

變是則易者從其變也彖者茅犀之名犛神是已犀形獨角知幾知祥是則彖者取於幾也而象則直取其身形相象遠近不變脉有成位膽應四時而已是則易者象也取諸物以為象聖人之意見矣　又曰三易之書其書一其法異其為卦皆六位經卦皆八而别卦皆六十四書一也易尚變連山歸藏尚不變法異也變老也不變少也易用九六尚老也連山用七歸藏用八尚少也尚變之占三百八十有四不變

之占亦三百八十有四古以三易叅而占之連山歸藏其數皆六十四與易同也惟易則變故一可六十四而六十四可以為一是故以六十四乘六十四得四千九十有六其與連山歸藏倍一之理殊矣

呂祖謙曰古者教人之道法詩書禮樂而已至於易則未嘗躐等與人是以孔子孟子之問答初未嘗及易也若如魏晉相尚虛浮談老者遍天下則秦焚之久矣　又曰讀易當觀其生生不窮處

吴仁傑曰連山歸藏以不變者占其占不出於本卦周易以變者占其占必通於兩卦春秋傳之文可考也　又曰易始乎伏羲成乎文王六十四正卦伏羲之所作也卦外六爻及六十四覆卦文王之所作也伏羲有正卦有象卦自乾至未濟象如天行健之類是也夫子未贊易以前史墨對趙簡子曰在易卦雷乘乾曰大壯是有卦則有此象矣如曰君子非禮勿履則孔子所繫也文王有爻有覆卦爻如乾初九至

上九覆卦如用九之類是已

鄭耕老曰周易二萬四千二百七字

李舜臣曰班馬只言文王演卦又曰人更三聖世歴三古止言包犧文王孔子未嘗及周公也馬融陸績王肅姚信始有周公作爻辭之説絶不經見孔頴達始引韓宣子見易象與魯春秋而知周公之德與周之所以王為周公爻辭之證審爾謂周公作爻辭可也而春秋又將屬之周公乎

陸九淵曰後世言伏羲畫八卦文王始重之為六十四其説不然且如周禮雖未可盡信若筮人之言三易經卦皆八其别皆六十有四龜筮協從亦見於虞書必非偽説如此則卦之重久矣蓋伏羲既畫八卦即從而重之然後能通德類情扶持天下之理文王蓋因繇辭而加詳以盡其變爾

朱子曰周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故繫

之周以其簡袠重大故分為上下兩篇經則伏羲之畫文王周公之辭也并孔子所作之傳十篇凡十二篇中間頗為諸儒所亂近世晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏又更定著為經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云　又曰易本卜筮之書故先王設官掌於太卜而不列學校學校所教詩書禮樂而已　又曰易自伏羲始畫八卦文王重為六十四卦作繫彖辭周公作繫爻辭孔子作彖象文言繫辭說卦序卦雜

卦而彖象繫辭各分上下是為十翼　又曰文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭　又曰竊疑卦爻之辭本為卜筮者斷吉凶而因以訓誡至彖象文言之作始因其吉凶訓戒之意而推說其理義以明之

陳淳曰伏羲之易本無文字始於乾而終於坤每卦惟有六畫而已文王於羑里乃取而衍之始於乾坤終於未濟若今所傳之序以彖辭列六十四卦之吉

凶若乾元亨利貞之類是也周公繼志述事於逐卦之爻又分別爻義而繫之爻辭以斷六爻之吉凶若初九潛龍勿用之類是也以文字始著於文王周公因謂之周易又以簡帙重大分為上下經兩篇周之衰易道不明孔子乃黜八索而作十翼以贊之曰彖上傳曰彖下傳所謂釋文王所繫彖上下經文之辭若大哉乾元以下等是也曰象上傳曰象下傳所以釋伏羲卦之上下兩象若天行健等類及周公所繫

兩象六爻之辭若潛龍勿用陽在下也等類是也曰繫辭上傳曰繫辭下傳所以述文王周公所繫卦爻辭之傳而通論一經之大㫖上自天尊地卑以下下自八卦成列以下是也曰文言傳所以申言乾坤彖象之㫖而為諸卦之例若元者善之長以下是也曰說卦傳所以詳其所未盡之意若昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍以下是也曰序卦傳所以序其先後若有天地然後萬物生焉以下是也曰雜卦

傳所以錯雜而言之若乾剛坤柔比樂師憂以下是也

林學蒙曰伏羲畫卦以寫陰陽之變化文王周公作卦爻辭以決天下之疑孔子作彖象以推明事物當然之理然爻畫既具而三者已備乎其中先聖後聖互相發明耳

陳善曰易之為書無所不有或以歷數或以卜筮蓋不但性命之說也

葉適曰周官三易經卦皆八其別皆六十有四則六十四卦自舜禹以來用之而後世謂伏羲氏始畫八卦文王重為六十四卦又謂紂囚文王於羑里始演周易學者因之有伏羲先天文王後天之謂不知何所本始　又曰班固用劉歆七略記易所起伏羲文王作卦重爻與周官不合蓋出於相傳浮說言孔氏為彖象繫辭文言序卦之屬亦無明據論語但言假我數年五十以學易而已易學之成與其講論問答

乃無所見所謂彖象繫辭作於孔氏者亦未敢信也　又曰以乾坤為父母坎離震艮巽兊為男女皆卜筮牽合之虛文非孔氏之書所道　又曰易之始有三而已自然而成八有六而已自然而成六十四一成一反而名義出焉一畫對分而為十二卦對立而為六十四畫之始終具焉聖人非罔民以自神者而學者多異說不知之過也　又曰易傳惟序卦最淺鄙於易有害按諸卦之名以象取之聖人重復殷

勤其辭以訓釋之多至數十百言未已蓋其難明如此今序卦不然鱗次櫛比而言之使其果若是則束而聯之一讀而盡矣　又曰卦之次序無繫乎易之損益　又曰易有上下經因簡帙繁重分之是也序卦既錯舉以附合之又為之說曰有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子學者因是謂上經首乾坤下經首咸恒者父母夫婦之象也夫關雎鵲巢明指義類自家刑國以是為后妃夫人者蓋以其事言也若

天地陰陽則象之而已其父母夫婦男女安在耶

又曰序卦至未濟乃言易不可窮審如其序則易已窮於此所謂不可窮者從孰求之

李心傳曰文言傳者十翼之第七篇也先儒以其首章八句與春秋傳所載穆姜之言不異疑非孔子之言故梁武帝以此篇為文王所作

高似孫曰易曰元者善之長也左傳曰元者體之長也易曰嘉會足以合禮左傳曰嘉德足以合禮善之

與體會之與德其字不同其義則别易之文言以為孔子所作然孔子生於襄公二十二年史作此筮乃襄公九年二語蓋在孔子之先也

真德秀曰易者陰陽變易之謂日往月來寒往暑來晝夜昬明循環不息此天道之常也聖人擬之以作易不過推明陰陽消長之理而已陽長則陰消陰長則陽消一消一長天之道也人而學易則知吉凶消長之理進退存亡之道矣

魏了翁曰周易備三易之義闔户謂之坤即歸藏終萬物始萬物莫盛乎艮即連山

章如愚曰聖人作易本以明道其緒餘可以卜筮而已而後之言陰陽者言星歴者言樂律者莫不於易求之求之自以為得配之自以為合然於聖人之意則非也

李過曰六經中惟大易一書可見聖人之心蓋自秦人焚滅先王典籍後漢興逐旋收拾雖能畧備如詩

書二禮春秋皆不免有散失牴牾惟易以卜筮獨存故大易一書不經秦火為聖人全書學者欲見文王孔子之心當於此書求之　又曰文王演易雖在商末自武王革命之後周之子孫所世守以為卜筮之書與三易並藏故稱周以別餘代亦猶周書周禮之立名耳其所謂周普之義果安在哉

趙汝楳曰周官太卜三曰周易則知為周人之所自名以別於連山歸藏也

王應麟曰易十二篇今易乾卦至用九即古易之本文鄭康成始以彖象連經文王輔嗣又以文言附乾坤二卦至文辭連屬不可附卦爻則仍其舊篇目自康成輔嗣合彖象文言於經學者遂不見古本　又曰迂齋講易謂伏羲未作易之前天下之人心無非易伏羲既作易之後天下之萬事無非易愚按爾雅小罍謂之坎大琴謂之離萬物之象無非易也

陳普曰易者交易而化陰陽寒暑治亂生死之大體

也萬變無窮日夜相代無停止也

胡一桂曰晁氏謂古者竹簡重大以經爲二篇然經分上下誠有至理上下經雖有三十卦三十四卦之不同以反對計之各十八卦一也上經反對五十二陽爻五十六陰爻下經反對五十六陽爻五十二陰爻二也上經以四正卦爲主首乾坤而終坎離與先天圖南北東西四方卦合下經以二變卦爲主震變爲艮巽變爲兌首咸恒而終既濟未濟與先天圖四

維之卦合而坎離之交不交亦可見伏羲先天一圖大旨備見於文王序卦首尾中三也若是者豈以竹簡重大之故耶

胡炳文曰解易者或以周字為普徧之義或以卦為文王所重子朱子本義出然後其說始定蓋周禮三易夏曰連山商曰歸藏文王之易命之曰周以别夏商也交者陰陽之對待變者陰陽之流行經之分為兩也皆自然而然合三百八十四爻觀之上下經多

少不齊在上經者宜陽多於陰今陽爻八十六陰爻九十四而陰之多於陽者八在下經者宜陰多於陽今陰爻九十八陽爻百有六而陽之多於陰者亦八以反對推之上下經各十八卦各一百八爻可謂齊矣在上經者陽爻五十二陰爻五十六而陰之多於陽者四在下經者陰爻五十二陽爻五十六而陽之多於陰者亦四或四或八互為多少自然有陰陽相交之象焉上經首乾坤氣化之始也乾坤而後十卦

陰陽各三十畫然後為泰為否而天地之交不交者可見矣下經首咸恒形化之始也咸恒而後十卦陰陽亦各三十畫然後為損為益而少男少女長男長女之交不交可見矣至若上經終坎離乾坤中爻之交下經終既濟未濟又坎離中男中女交不交也本義謂易有交易變易之義先交而後變其旨深矣哉俞琰曰吕東萊謂經分上下始於文王郭白雲謂序卦巳分其來尚矣故不言分經之由邵康節曰重卦

之象不易者八反易者二十八故卦有六十四而止用乎三十六爻有三百八十四而用止乎二百一十有六知此則知所以分上下者蓋有由焉非苟然也或疑上經卦三十下經卦三十四多寡不均殊不知卦有對體有覆體何謂覆體屯倒轉為蒙需倒轉為訟之類是也何謂對體乾坤坎離頤大過中孚小過相對而不可覆者是也餘皆一卦倒轉為兩卦故上經卦三十約之則十八下經卦三十四約之亦十八

謂之不均可乎卦分內外二體凡六十四陽六十四陰約為三十六則上經純陽卦六純陰卦四下經純陽卦四純陰卦六陰陽相重之卦上下經皆八不亦均乎上經陽爻八十六陰爻九十四約為十八則五十二陽五十六陰共一百八下經陽爻一百六陰爻九十八約為十八則五十六陽五十二陰共一百八其均如此孔穎達謂繫辭分上下無異義直以簡帙重大是以分之鼂以道乃曰古者竹簡重大分經為

二篇今又何必以二篇成帙蓋皆不知六十四卦約之則為兩十八也

王申子曰古今諸家說易往往求之太過或以性理或以氣候或以步占或以老莊雖切近如太玄潛虛經世亦各得其一偏耳繫辭之文先儒多疑其錯亂以為非夫子所作然其間發明作易之要示人用易之法委曲詳盡有條有理非胸中有全易者不能道若夫經中序卦之文義乖理淺决非聖人之旨也

又曰易有聖人之道四焉伊川易傳止尚其辭康節數學止尚其象漢上易說止尚其變晦菴本義止尚其占

熊良輔曰易卦下之辭謂之彖彖曰以下謂之彖傳爻下之辭謂之象象曰以下謂之象傳繫辭傳無經可附葢總括卦爻之大意而云漢以來以繫辭名之今謂之繫辭亦可歐陽公謂非聖人作殊不思道德性命之藴六經之理皆自此出而天地事物之情狀

亦靡所不載矣

王希旦曰善讀易者要識聖人畫卦作易來處無非太極河圖理數自然之妙則繫辭啟蒙是其機括又須分别四聖之易通卦名義然後以本義程傳相参考沿流泝源由粗探精分合看之遠近取之則數存象列言盡理得上極天地自然之易於是始信易與天地凖窮理盡性開物成務内聖外王之學備於斯易何止五經之原其天地鬼神之奥豈欺我哉

袁桷曰五經言理莫詳於易其辭深且密闡幽顯微不以直易言之

吾丘衍曰俗儒談易多鄙象數夫乾九坤六乾天坤地非象數而何　又曰夜遊録有言彖象皆假畜獸以象爲大豕行則俯首一望而全體皆見故統論一卦之體取以喻之象有六牙故六爻之義取以喻之又按說文蒼頡製易字象蜥蜴形蜥蜴善變則知古人以喻其變不疑也或言日月爲易按易字無從日

月之説而伏羲畫卦時但云八卦重卦之後以其變化無盡故有變易之名不可以日月為惑也

劉夏曰庖犧氏作易易何在也今六十四卦爻之所以為象六十四卦名之所以取義此則庖犧氏之易書文字矣至周時文王周公孔子俱各繫以辭始謂之周易是故設六十四卦爻以示象命六十四卦名以示義往古來今數千萬年治亂興亡理勢情狀之所必至者舉不出六十四卦六十四義之中矣

梁寅曰易之為書上以原造化之微下以該人事之著君子明之以決進退庶民頼之以知吉凶然非静之至不能明之非誠之至不能用之

薛瑄曰聖人言天地之造化莫備於易論天地之造化而不本於易皆妄也

章懋曰易不為小人謀特不為之謀為小人之事爾小人而欲為君子易固未始不為之謀也

丘濬曰易之為易有理有數言理者宗程子言數者

宗邵子明理者雖不知數自能避凶而從吉學數者倘不明理必至舍人而言天且將流為技術易雖告以卜筮而未聞以推步漢世納甲飛伏卦氣凡推步之術無不倚易為說而易實無之不若以理言易則日用常行無往非易矣

邵寶曰周之易為筮而設也故仲尼論聖人之道四而占後焉後之者歸重之也　又曰有周易故羲易有先天之名有羲易故周易有後天之名此後世學

易者之議非易之本義也

蔡清曰易自彖象文言傳亡今易有彖曰象曰文言曰字後之讀者不知為後之所加此今易之所以失而古易之不可不復也

胡居仁曰天下之變無窮惟易可以盡之蓋易陰陽奇耦變易無窮若天地之闔闢氣運之盛衰日月之更迭寒暑之往來陰陽之消長人物之死生國家之興亡世道之今古其消息盈虛升降屈伸吉凶消長

進退存亡幽明終始善惡邪正惟易能盡也

鄭善夫曰易也者用於君子而勿用於小人者也

何孟春曰周易先乾後坤陽尊陰卑天地之定位也

楊時喬曰重卦始於伏羲彖辭出於文王爻辭出於周公周易名經始於周分上下經為二篇彖象四傳十翼作於孔子古易二經四傳十翼各自為篇取彖彖傳作注解經文附經下自費直始而定於劉向成於鄭康成取文言乾坤二卦附於乾坤彖傳後始於

王弼以繫辭附於彖傳後改說卦上中作繫辭加傳字以文言十八條附繫辭傳削去彖象傳文言之名成於韓康伯至宋晁以道疑分二經為非呂伯恭以分二經為是朱子本義從之吴澂分四傳以繫辭為大象以爻辭為小象合為象傳亦皆未安

郭于章曰書皆始於人惟易始於天

吴安國曰易天地人之理備焉聖人之精藴也以卜筮而存者易之幸爾而遂以卜筮言易也可乎

錢一本曰周易漢費直本畫一全卦繫以彖辭再畫本卦繫以爻辭又畫覆卦繫以用九用六之辭後以一傳字加彖傳之首鄭康成本省去費本六爻之畫又省用九用六覆卦之畫移上下體於卦畫之下又移初九至用九爻位之文加之爻辭之上又合彖傳象傳於經於彖傳加彖曰字於象傳加象曰字王弼本同鄭但移文言附乾坤二卦之後加文言曰字以孔子贊爻之辭本以釋經乃各附當爻每爻加象曰

字歷代因之是為今易漢藝文志云易經十二篇呂大防定為經二卷傳十卷晁說之釐為八卷呂祖謙復定為十二卷一以古為斷是為古易嗚呼易本義畫雖無文辭八卦相錯剛柔雜居之中郁郁乎為天下之至文乃宇宙間開闢第一文字是謂之古爾若文周孔子之辭凡皆以明羲畫之象合於一處匪今釐於二處匪古詎在辭之離合間耶

郝敬曰春秋傳韓宣子適魯觀書於太史見易象曰

吾乃知周公之德與周之所以王然則易象繫自周公久矣孔頴達作正義辨之甚詳而班固云易更三聖世歷三古說者以伏羲文王孔子為三聖周公不與焉嘗觀孟子序堯舜以來聞知止稱文王亦不及周公蓋二聖父子同世言父則不復及子言三古則不復列四聖立言應爾豈謂周公不與於斯文乎說者因大傳云作易者有憂患當文王與紂之事其辭危因謂危辭多在文爻辭亦文王作非也文王序易

逐卦繫彖周公承考逐爻繫象易始大備公嘗自言文王我師孔子亦謂文王無憂父作子述即此類也今撿爻辭如隨云王用享于西山升云王用享于岐山指文王岐周也明夷云明夷于南狩得其大首指武王誅紂也箕子之明夷指箕子為奴也小畜履隨蠱皆隱用文武為彖泰之六五歸妹之六五引商王帝乙是文王所親臣事者也豈以繫爻凡此皆足以徵爻辭之非出自文王甚明也蓋周公相武王誅紂

伐商脫遭流言憂患與文考同故摹寫往事真切如此凡周公之辭孰非文王之辭惟彖作自文王故夫子為文王作彖傳為乾坤二卦作文言其象傳則為周公作又甚明也聖人修辭立誠言不盡意伏羲畫卦無辭以俟文王文王繫彖無爻以俟周公周公繫象無傳以俟孔子三聖皆以未盡之意遞相傳述若使文王繫彖又繫爻則周公作象亦宜作翼孔子成春秋修經亦宜修傳如後世自為綱自為目識者譏

之矣　又曰孔子神明天縱讀易三絶韋編而作十翼羲聖卦位爻畫未明而作説卦文王演易次第未明而作序卦彖辭未明而作彖傳周公爻象未明而作象傳恐作者泥於爻又約其旨而作大象慮學者局於序又錯其序而作雜卦無所不用其極而世儒猶謂孔子有未盡之易以待夫陳摶魏伯陽邵堯夫先天後天方圓等圖出而後羲易見吁亦愚且悖矣

又曰卦八而已無所謂六十四也六十四者八之

錯耳經第言八卦未嘗言六十四周禮太卜八為經六十四為别即經之别耳邵堯夫横圖相生是經與别渾無分也既以序生如榦有枝枝有葉則不應言八卦相錯既序矣焉用錯一生二二生四四生八猶强引兩儀四象八卦語觧至八生十六十六生三十二三十二生六十四則鑿空漫説矣其實八卦錯成六十四安所得十六與三十二乎

樊良樞曰尚書斷自堯始而欽天敬人以一中體乾

元之大四詩並始文王而嶶柔懿恭以小心法坤元之至春秋正乾坤之大義經禮立陰陽之大防易兼三才之撰故是五經之原聖人神而明之賢者默而識之

陸振奇曰天地定位而易行乎其中矣故文王之易首乾坤陰陽合德剛柔有體或謂易扶陽抑陰必盡去陰而後快未之然矣去之不如用之之尊陽也故天用地而泰男用女而咸雷用風而恒火用水而濟

則一陰一陽之謂道而生生之謂易宇宙所以至今不毁爾

徐三重曰晉人以老易並言然易是道老是術易是順理老是用智

羅喻義曰易是蜥蜴陸佃云蜴善變易吐雹有陰陽析易之義一名蜥蜴周易之名葢取於此小者長七八寸生山石間無所取之近之使可玩也其所謂彖乃是毛牛楊慎云狀如犀而角小善知吉凶交廣人

謂之豬神是也象曰猶斷曰也彖者於神斷則人爾

象者大荒之獸也今夫人希見象也想象之而已無

所取之遠之使不可玩也或遠或近若遠若近皆有

妙理爻者俎也錯雜陳之有犄有精猶文之有吉有

凶也繫者維也詩曰汎汎楊舟紼纚維之舟繫於杙

若可繫也亦可解也繫解舟發隨所之適豈有極哉

五者皆寓名也

張伯樞曰以交易變易言易不若生生之謂易一語

括其要也

陳一洙曰秦以卜筮小易而易獲不火

洪化昭曰易上經首乾坤天地定位也下經首咸恒山澤通氣雷風相薄也上經終坎離下經終既濟未濟水火不相射也上經首乾坤終坎離天地絪緼萬物化醇也下經首咸恒終既濟未濟男女搆精萬物化生也易之有彖象文言也猶文家之有注釋也易之有繫辭也猶文家之有評論也若夫說卦序卦雜

卦則非聖人之言王元美謂為漢河上公所增入者理或然也　又曰易彖象文言有就其辭而重發明之者不嫌其為同也有反其辭而别發明之不嫌其為異也必欲強文言以合彖象又強彖象以合卦爻易之理不若是固矣

黄淳耀曰自漢以降言易者無慮千百家其精者發揮理性其猶者為陰陽術數之言然亦不可謂之非易也

錢澂之曰易理無所不藴凡得其一端皆足以入神如衛元嵩元包揚雄太玄京房卦氣之類是已至於星歷音律之學無不以易為本故朱子嘗欲於納甲飛伏之類皆欲窮其理雖非易之本旨要亦可以見易也

徐在漢曰世謂包羲作八卦文王重為六十四文王係彖辭周公繫爻辭俱非也周禮雖未可盡信如簭人言三易經卦皆八其別皆六十四則重卦其來久

矣葢包犧始作八卦即因而重之故能通神明之德類萬物之情文王則設卦觀象繫辭明吉凶以成其變化爾傳曰易之興也當文王與紂之事傳中累舉包犧文王不及周公則爻辭係於文王無疑夫文王演易演包犧之易也孔子翼易翼文王之易也雖然犧之象簡而文之辭微學易者舍孔子十翼孰從觀象而玩辭觀變而玩占知其書之不可逺而道之屢遷者乎故學易者不必舍彖傳而求彖辭舍爻傳而

求爻辭也惟彖傳明而彖辭得矣爻傳明而爻辭得矣分言之為包犧文王孔子三聖之易其實孔子之易明而犧文之易無餘蘊矣　又曰世儒有今易古易之分夫文王演羲皇之易孔子翼文王之易後學由孔子之易求文王之易由文王之易求羲皇之易則知三聖人無二易千萬世無二易聖人先得我心所同然天地之道可一言而盡和順道德而理於義窮理盡性以至於命先立乎大者則小者不能奪不

此之求而以文孔之易合於一為今分於二為古砭砭終身卒無定論不揣其本而齊其末惑之甚已

黄宗羲曰易者範圍天地之書也廣大無所不備故九流百家之學俱可竄入焉自九流百家借之以行其說而於易之本意反晦矣

黄宗炎曰上古樸直如人名官名俱取類於物象與以鳥記官之意及夔龍稷契朱虎熊羆之屬是也易者取象於蟲其色一時一變一日十二時改換十二

色即令之析易也亦名十二時因其倐忽變更借為移易改易之用易易之為文象其一首四足之形周易卦次俱一反一正兩兩相對每卦六爻兩卦十二爻如析易之十二時一爻象其一時在本卦者象日之六時在往來之卦者象夜之六時取象之竒巧精確不可擬議無踰於此俗儒反病其一物之微不足以包含大道妄解日月為易開端於虞仲翔而聖人之取義漸隐夫日月合體其字為明日升於東月生

於西故明者不特指其晝夜之光華而兼指其光華所生之位置一在東一在西也今以上日下月爲易其舛謬有七如以日爲天上之日月爲地下之月是於時爲望爲晝日麗中天萬象具陳而獨取九淵之藏魄以配太陽不見其得宜何從而變化舛謬一也如以日往月來月往日來相推代明則亦當以左右爲出入南北爲躔道甚無關於上下舛謬二也如以謂日月同在天上同經不同緯則月爲暗魄於義無

補同經同緯則日有食之又灾變而非變化舛謬三也況其為文原從勿但象四足之形不成字與𠃑遠甚舛謬四也揆厥所由實因昜易字而譌昜從旦從勿旦者日之始出離於滄海其光芒灼爍為五采而注射於八方勿者指其象若旗斿也易且不可為月豈可因昜而轉及於易乎舛謬五也日將出謂之昧爽史記作昒爽日入處謂之昧谷古作昒谷則是日將出將入映於海水但有光芒四達也豈可亦指為

月乎舛謬六也按說文有昜暘字聲同易注云日覆雲暫見也則原有日之昜矣易上之日自為蟲首非日無疑舛謬七也羅泌云日月為易而文正為勿勿者月光之散者也是猶疑勿與月之不同僅指為月光也其後戴侗周伯琦輩襲夫新竒竟改作𠃓昜字矣聖人至理悉去其餼羊可不辨哉　又曰他書引用易語今不可考者未知是篇章偶逸或緯書依託之文也左傳疏伏羲作十言之教曰乾坤震巽坎離

艮兊消息劉向傳誣神者殃及三世說苑建其本而萬物理失之毫釐差以千里又有一道大足以守天下中足以守國家小足以守其身謙之謂也夫天道毀滿而益謙不損而益之故損自損而終故益又天地動而萬物變化風俗通其亡斯自取灾說文地可觀者莫可觀於木東方朔正其本萬事理失之毫釐差以千里鹽鐵論小人處盛位雖高必崩不盈其道不恒其德而能以善終者未之有也是以初登於天

後入於地細繹諸所引之辭不但不佀象象亦且不佀大傳大約為後儒解經者所述而引用之人遂渾呼之為經爾

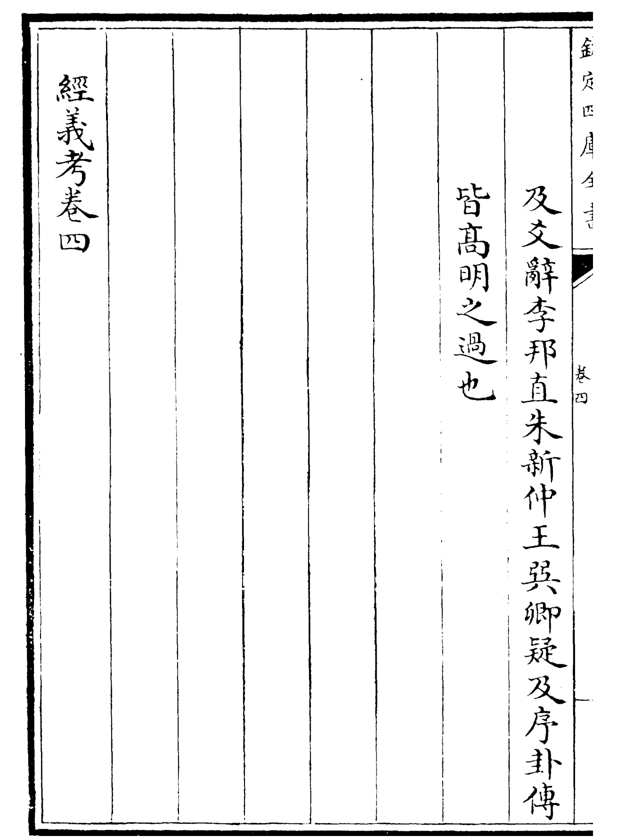
王弘撰曰古篆文易從日從月則日月為易明矣叅同契亦如此說若羅泌云易於文為勿月彩之散者也則鑿矣或云易蜥蜴也身色無恒日十二變易取其變也趙撝謙亦云然陳第曰夫易開物成務冒天下之道乃借義微蟲不亦鄙乎是其取義雖得而釋

文實謬以易為蜴陸佃之過也　又曰孔子言伏羲始作八卦因而重之二語本自明白其為伏羲重卦無疑若復別有人孔子豈得無一言乎又如八卦相錯明八卦已錯為六十四矣周禮太卜掌三易經卦皆八別皆六十有四明夏商已有重卦矣揚雄從司馬遷之說謂文王重卦而胡安定諸人以為然皆非也

按連山歸藏惟其不著時代致儒者紛綸或

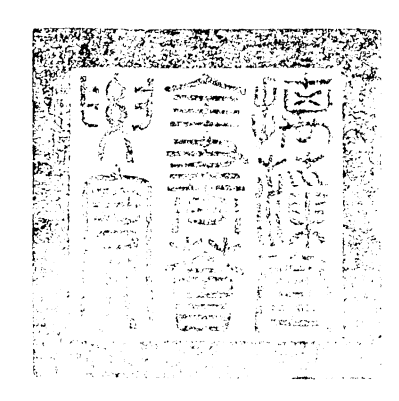
以為宓犧或以為神農或以為黃帝或以為夏商之書迄無定說周易成於殷之末世慮其與歸藏淆也爰以代名蓋無侯外史達書名於四方灼然共信為文王周公孔子之作述是可法也鄭氏周普之義殊為牽率

又按六經自秦火之後惟周易為完書雖賁直更之於前王弼亂之於後其餘無可議者而歐陽永叔王景山乃疑及繫辭張芸叟疑

及爻辭李邦直朱新仲王巽卿疑及序卦傳
皆高明之過也

經義考卷四

總校官庶吉士臣侍朝

校對官檢討臣王鍾健

謄錄監生臣蔣予林

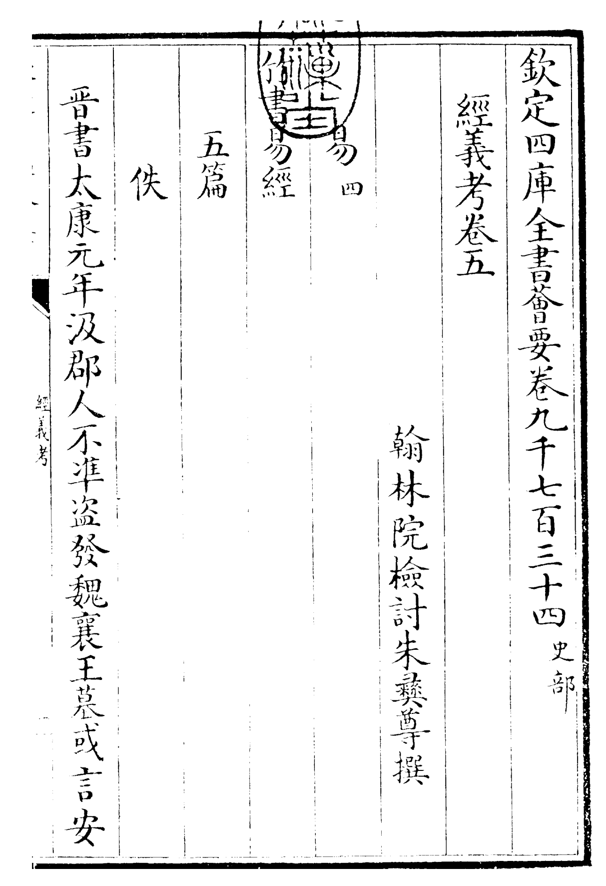
欽定四庫全書薈要

史部

經義考卷五至八

詳校官員外郎臣潘紹觀

欽定四庫全書薈要卷九千七百三十四　史部

經義考卷五

翰林院檢討朱彝尊撰

易四

易經

五篇

佚

晉書太康元年汲郡人不準盜發魏襄王墓或言安

雚王冢得竹書數十車其易經二篇與周易上下經同易繇陰陽二篇與周易畧同繇辭則異卦下易經一篇似說卦而異

杜預曰汲郡汲縣有發舊冢者大得古書周易上下篇與今正同别有陰陽說而無彖象文言繫辭疑於時仲尼造之於魯尚未播之於遠國也

竹書公孫氏段邵氏陟論易

二篇

佚

晉書竹書公孫段二篇公孫段與邵陟論易

卜子商易傳僞本

隋志二卷唐志同中經簿四卷七錄六卷釋文序錄三卷國史志中興書目十卷

佚今存別本十一卷

家語卜商衞人字子夏好論精微時人無以尚之

劉歆曰漢興韓嬰傳

荀勗曰丁寛所作

張璠曰或馯臂子弓所作薛虞記陸德明曰虞不詳何許人

唐會要開元七年三月六日詔子夏易傳近無習者令儒官詳定四月七日劉知幾議曰按漢志易有十三家而無子夏作傳者至梁阮氏七録始有子夏易六卷或云韓嬰作或云丁寛作然據漢書韓易二篇丁易八篇求其符會則事殊隳刺者矣夫以東魯服膺文學與子游同列西河告老名行將夫子連蹤而歲越千齡時經百代其所著述沉翳不行豈非後

来假憑先哲亦猶石崇謬稱阮籍鄭璞濫名周寶必欲行用深以為疑司馬貞議曰按劉向七畧有子夏易傳但此書不行已久今所存多失真本又荀勗中經簿云子夏傳四卷或云丁寛所作是先達疑非子夏矣又隋書經籍志云子夏傳殘闕梁六卷今二卷知其書錯謬多矣又王儉七志引劉向七畧云易傳子夏韓氏嬰也今題不稱韓氏而載薛虞記又今秘閣有子夏傳薛虞記其質𥸤畧旨趣非遠無益後學

不可將帖正經五月五日詔子夏傳逸篇令帖易者停

崇文總目此書篇第畧依王氏決非卜子夏之文又其言近而不篤然學者尚異頗傳習之

國史志子夏易傳假託眞子夏傳一行所論定然殘闕

中興書目按隋志周易二卷魏文侯師卜子夏傳殘闕唐志卜商傳二卷今乃十卷攷陸德明音義所引

與今本間有合者若云地得水而流故曰比今本作地藏水而澤水得地而安但小異爾至束帛戔戔作殘殘又云五匹為束三玄二纁象陰陽今本並無此文蓋後人附益者多

孫坦曰世有子夏易傳以為親得孔子之藴觀其辭畧而不粹間或取左氏春秋傳語證之晩又得十八占稱夫子則曰縣官嘗疑漢杜子夏之學及讀杜傳見引明尼對策疑始釋然不然班固序儒林何以言

易始於商瞿子木而遽遺卜商也哉

程伯子曰子夏易雖非卜商作必非杜子夏所能為必得於師傳也

晁説之曰古今咸謂子夏受於孔子而為易傳然太史公劉向父子班固皆不論著唐劉子𤣥知其偽矣書不傳於今今號為子夏傳者唐張弧之易也張唐大理評事亦不詳何時人

晁公武曰子夏傳唐藝文志巳亡今此書約王弼注

為之者止雜卦

洪邁曰孔子弟子惟子夏於諸經獨有書雖傳記雜言未可盡信然要為與他人不同矣於易則有傳於詩則有序而毛詩之學子夏授高行子四傳而至小毛公或云傳曾申五傳而至大毛公於禮則有儀禮喪服傳一篇於春秋所云不能贊一辭盖亦嘗從事於斯矣公羊高穀梁赤者風俗通亦云子夏門人於論語則鄭康成以為仲弓子夏等所

撰定也後漢徐防上疏云詩書禮樂定自孔子發明章句始於子夏斯其證云

按洪氏申明子夏傳經之功可謂得其要矣韓非子自孔子之死有子張之儒有子思之儒有顔氏之儒有孟氏之儒有漆雕氏之儒有仲良氏之儒有公孫氏之儒有樂正氏之儒而子夏之門人若高行子曾申公羊高穀梁赤傳詩及春秋者反不與焉不得其解也

程迥曰子夏易傳京房為之箋先儒疑非卜商也近世有陋儒用王弼本為之注鄙率之甚亦託云子夏凡先儒所引子夏傳此本皆無之熈寧中房審權萃訓詁百家凡稱子夏者乃取後贗本

吕祖謙曰崇文總目剟去子夏名以袪誤惑最為有理

陳振孫曰子夏易傳陸德明李鼎祚亦時稱引考漢志初無此書其經文彖象爻辭相錯正用王弼本決

非漢世書以德明所引求之今傳皆無有豈惟非漢世書亦非隋唐所傳書矣

章如愚曰子夏易傳竊意非古所傳觀其書不依古易經次乃遵費氏鄭氏王氏所合彖象文言於爻下而傳之

趙汝楳曰易家有子夏傳先儒多引以斷疑雖於其書不於其人然亦不容不辨葢由隋志以為卜商故後人承而弗察信之者以為京房為之箋疑之者以

為近世人以王弼本冒為之傳世有两書今觀諸儒所用二書中語皆不類洙泗氣象縱徹後人冐作亦決非卜商之書孫坦疑子夏傳為杜子夏之學按杜欽杜鄴與鄧彭祖王商萬章禽慶皆字子夏二杜於易未聞師授孫氏之論尚為可疑惟彭祖傳梁丘之學如以子夏為彭祖猶有彷彿以為欽鄴則無所依據

王應麟曰帝乙歸妹子夏傳謂湯之歸妹也京房載

湯嫁妹之辭曰無以天子之尊而乘諸侯無以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之順夫本天地之義也往事爾夫必以禮義荀爽對策引帝乙歸妹言湯以娶禮歸其妹於諸侯也張説鄎國公主銘云帝唐降女天乙歸妹

何喬新曰子夏之易不依古易篇次而遵費氏則為後人之假託可見

按子夏易傳見於隋經籍志止二卷釋文序

錄止三卷爾至宋中興書目益為十卷而今本多至十一卷不獨篇第悉依王弼並其本亦無異辭考陸氏釋文所引如屯六二乘馬班如乘音繩班如相牽不進貌比傳地得水而柔水得地而流故曰比小畜九五有孚攣如攣作戀思也上九月幾望作近望履九四愬愬愬懼貌泰六四翩翩輕舉貌上六城復于隍作堭大有九四匪其彭作旁謙卦作嗛

云嗛謙也豫六三盱作紆九四盍簪疾也噬
嗑九四胏作脯賁六五束帛戔戔作殘殘傳
云五匹為束三玄二纁象陰陽復上六有災
眚傳云傷害曰災妖祥曰眚頤六二拂經作
弗云輔弼也六四逐逐作攸攸坎上六寘于
叢棘寘作湜離六五戚作嘁咨慙也咸初六
拇作踇遯上九傳云肥饒裕晋九四鼫鼠作
碩明夷六二夷于左股用拯馬壯吉夷作睇

傳云旁視曰睇拯作拼睽六二其牛掣作契

傳云一角仰也夬九四牽作掔姤初六柅作

鑈九五包作苞困九四徐徐作荼荼傳云内

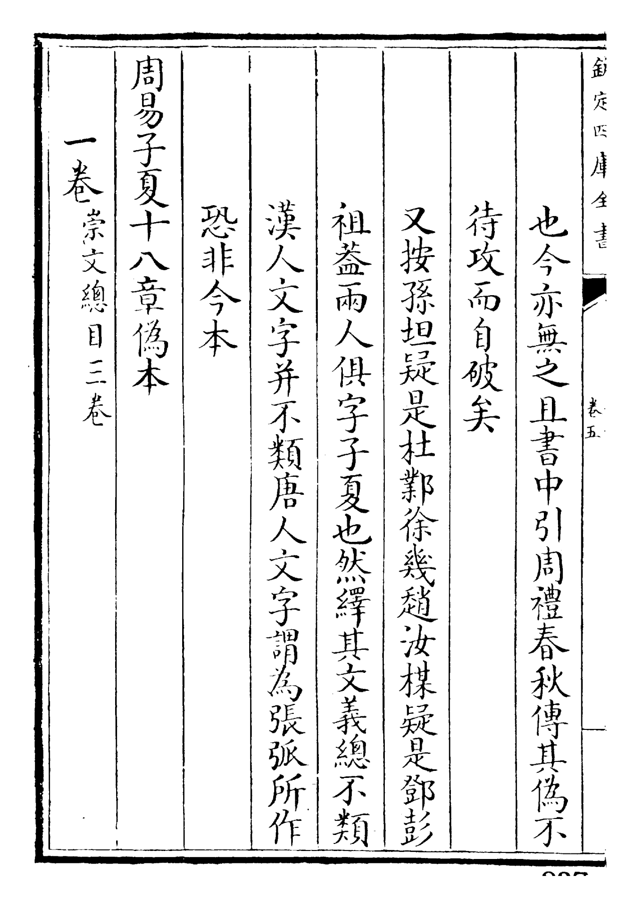
不定之意井九二鮒傳謂蝦蟇六四井甃傳

云修治也豐九三沛傳云小也沬傳云星之

小者旅九四資斧作齊斧既濟六二茀作髴

六四繻有衣袽繻作襦袽作茹今文皆不然

又王氏困學紀聞引泰六五傳云湯之歸妹

也今亦無之且書中引周禮春秋傳其偽不待攻而自破矣又按孫坦疑是杜鄴徐幾趙汝楳疑是鄧彭祖蓋兩人俱字子夏也然繹其文義總不類漢人文字并不類唐人文字謂為張弧所作恐非今本

周易子夏十八章偽本

一卷 崇文總目三卷

佚

按紹興闕書目亦有之五行家言託名子夏尤不倫矣

漢淮南王劉安道訓

漢志二篇劉向別錄七畧作十二篇

佚

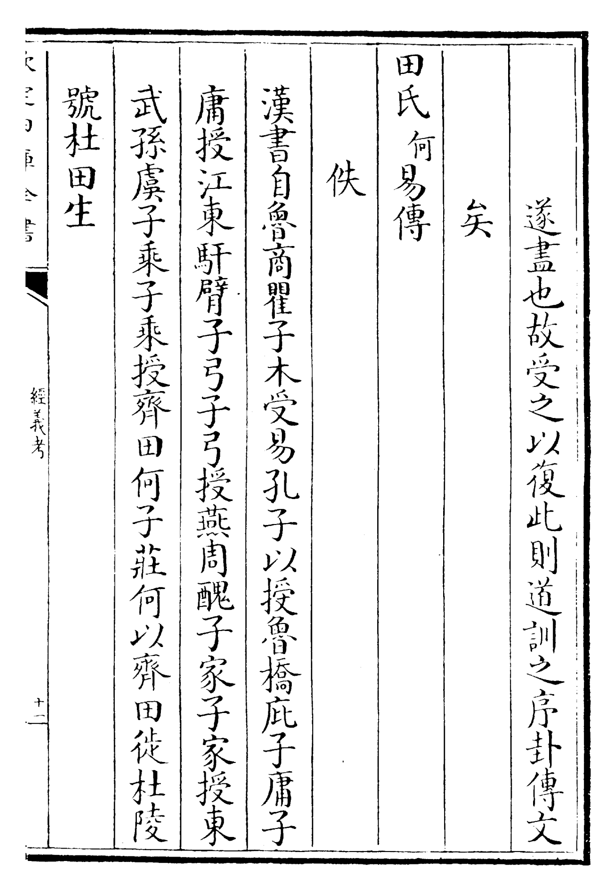
劉向曰九師道訓者淮南王安所造王聘善為易者九人從之采獲故中書著為淮南九師書

王通曰九師興而易道微

洪邁曰壽春有八公山正安所延致客之所傳記不見姓名而高誘序以為蘇飛李尚左吳田由雷被毛被伍被晉昌等八人

何喬新曰九師之易王通以為易道因之而微則無資於聖經可知

按陸氏釋文於需蠱遯損諸卦其所引稱師者當即九師本而鴻烈解引易曰剥之不可

遂盡也故受之以復此則道訓之序卦傳文

矣

田氏何易傳

佚

漢書自魯商瞿子木受易孔子以授魯橋庇子庸子

庸授江東馯臂子弓子弓授燕周醜子家子家授東

武孫虞子乘子乘授齊田何子莊何以齊田徙杜陵

號杜田生

崇文總目田何之易卦象爻象與文言說卦等離為十二篇而自為章句易之本經也

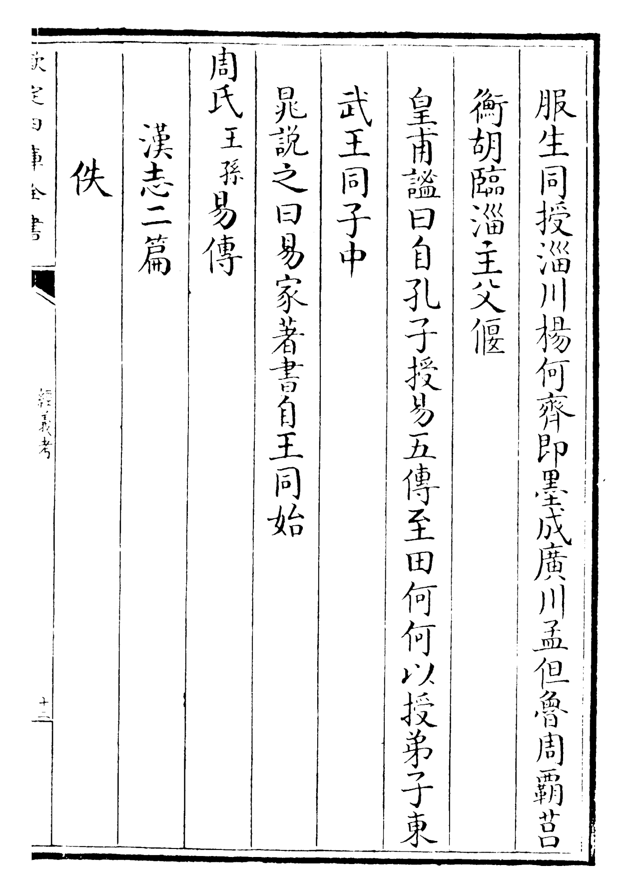
晁說之曰商瞿受易孔子五傳而至田何漢之易書葢自田何始何而上未嘗有書

王氏同易傳

漢志二篇

佚

漢書杜田生授東武王同子中洛陽周王孫丁寛齊

服生同授淄川楊何齊即墨成廣川孟但魯周霸莒

衡胡臨淄主父偃

皇甫謐曰自孔子授易五傳至田何何以授弟子東

武王同子中

晁說之曰易家著書自王同始

周氏王孫易傳

漢志二篇

佚

漢書丁寛至洛陽從周王孫受古義號周氏傳

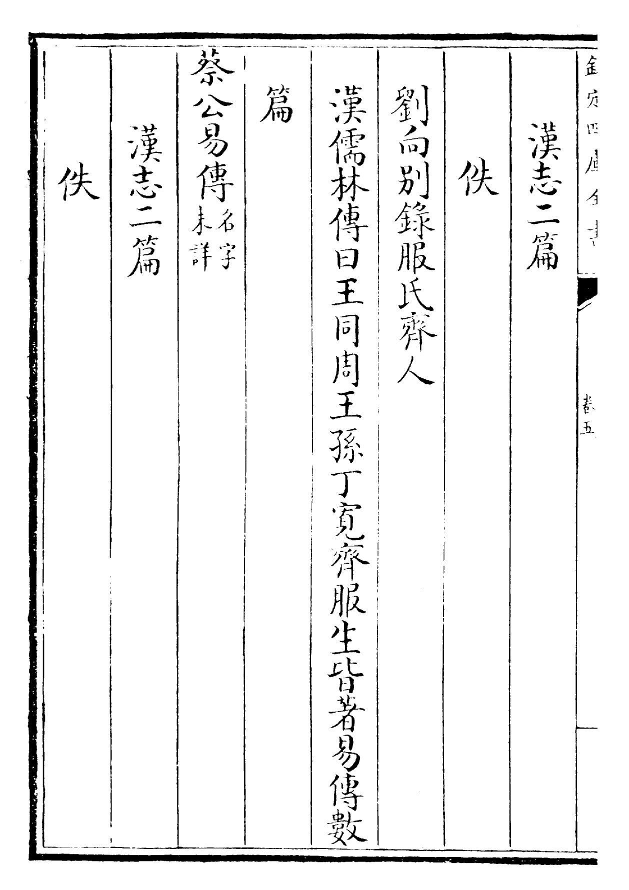
丁氏寛易傳

漢志八篇

佚

漢書儒林傳寛字子襄梁人從田何受易復從周王孫受古義景帝時為梁孝王將軍距呉楚號丁將軍作易說三萬言訓故舉大義而已今小章句是也寛授同郡碭田王孫王孫授施讐孟喜梁丘

賀由是易有施孟梁丘之學　又曰丁寛易家之
始師
胡一桂曰寛師田何而復師其同門之友以受古義
可謂見善如不及者矣然所謂易説三萬言不過訓
故大義又曰小章句竊意其學只是文義章句象數
之學恐非所及也
何喬新曰丁寛作易説三萬言而訓詁之學興
服氏光易傳

漢志二篇

佚

劉向別錄服氏齊人

漢儒林傳曰王同周王孫丁寬齊服生皆著易傳數篇

蔡公易傳（名字未詳）

漢志二篇

佚

漢書藝文志注蔡公衛人事周王孫

楊氏何易傳

漢志二篇

佚

史記楊何以易徵官至中大夫齊人即墨成以易至城陽相廣川人孟但以易爲太子門大夫魯人周霸莒人衡胡臨淄人主父偃以易至二千石然要言易者本於楊何之家

漢書楊何字叔元菑川人元光中徵為大中大夫

晁説之曰易得立學官自楊何始所謂易楊者是也

韓氏嬰易傳

漢志二篇

佚

漢書韓嬰燕人孝文時為博士景帝時至常山太傅

嬰言詩亦以易授人推易意而為之傳燕趙間好詩

故其易微惟韓氏自傳之孝宣時涿郡韓生其後也

以易徵待詔殿中曰所受易即先太傅所傳也嘗受韓詩不如韓氏易深太傅故專傳之

王應麟曰葢寬饒受韓氏易其上封事引韓氏易傳言五帝官天下三王家天下

施氏讎周易章句

漢志二篇

佚

漢書施讎字長卿沛人從田王孫受易拜博士甘露

中與五經諸儒雜論同異於石渠閣讐授張禹琅琊魯伯禹授淮陽彭宣沛戴崇子平魯伯授太山毛莫如少路琅琊邴丹曼容繇是施家有張彭之學

隋書施氏易亡於西晉

按施氏易見於後漢書者沛人戴賔以授陳留劉昆桓公又廣漢景鸞亦受施易

孟氏喜周易章句

漢志二篇 梁七錄十卷隋書八卷釋文序錄十卷新舊唐書志同

佚

周易災異

漢志十一篇又六十六篇葢京房言之合

佚

漢書孟喜字長卿東海蘭陵人從田王孫受易舉孝廉為郎曲臺署長病免為丞相掾喜授同郡白光少子沛翟牧子兄谿是有翟孟白之學

陸德明曰無上經七録云又下經無旅至節無上繫

隋書孟氏京氏有書無師

釋一行曰十二月卦出於孟氏章句其說易本於氣而後以人事明之

王應麟曰許氏說文稱易孟氏其文多異

胡一桂曰孟既師田又不擇所從復受之於趙趙死而遂倍之以至不見信於友不獲用於上亦其宜矣

按許氏說文解字序言易稱孟氏則所引皆孟氏易也其與今文異者如夕惕若厲旡咎

作夕惕若夤句泣涕漣如漣作憑再三瀆作

黷以往吝作遴履虎尾愬愬終吉愬愬作虩

虩下有恐懼二字百穀艸木麗乎土作䕻于

地日昃之離昃作仄困于裕无咎困作有其

牛掣作㸷天且劓作劓君子豹變其文蔚也

蔚作斐用拯馬壯吉拯作抍無用字繻有衣

袽繻作需袽作絮夫乾確然確作寉服牛乘

馬服作犕重門擊柝作㯑天地絪緼作壹壺

雜而不越作迭莫暵乎火作離為的顙的作
馰為黔喙之屬無之屬字又如孰飪句埶蝕
句地可觀者莫可觀于木則今本無是文不
知當日何所屬也
又按陸氏釋文孟氏易咸其輔頰舌頰作俠
晋卦作齊懲忿窒欲作懫浴偏辭也作偏辭
日中則昃作稷闃其無人閴作窒隤然作退
然大寶作保包犧作伏戲皆與今文異

又按東漢之為孟氏易者南陽洼丹子玉中山觟陽鴻孟孫廣漢任安定祖

梁丘氏賀周易章句

漢志二篇

佚

漢書梁丘賀字長翁琅琊諸人為武騎從太中大夫京房受易顏師古曰別一京房非焦延壽弟子京房者淄川楊何弟子也房出為齊郡太守賀更事田王孫宣帝時聞京房為

易明求其門人得賀賀時為都司空令坐事論免為庶人待詔黄門數入說教侍中以召賀賀入說上善之以為郎賀以筮有應繇是近幸為太中大夫給事中至少府賀傳子臨臨代五鹿充宗君孟為少府充宗授平陵士孫張仲方沛鄧彭祖子夏齊衡咸長賓繇是梁丘有士孫鄧衡之學

隋書梁丘易亡於西晋

洪邁曰晋永嘉之亂梁丘之易亡

胡一桂曰梁丘初師京房後雖更事田王孫卒以京

顯至其子臨專行京法可見也再傳而五鹿結黨小

人兼官受譏三傳而衡咸為莽講學大夫梁氏易至

此掃地矣

董真卿曰商瞿受易孔子傳至田何又傳至施孟梁

丘為最著乃古易也又轉而為費直則今易權輿矣

若是則施孟梁丘之後正古今易因革之一會也

按東漢之為梁丘易者代郡范升辨卿升上

疏曰臣與博士梁恭山陽太守吕羌俱修梁丘易又京兆楊政子行潁川張興君上亦傳其學

五鹿氏克宗周易畧說

漢志三篇

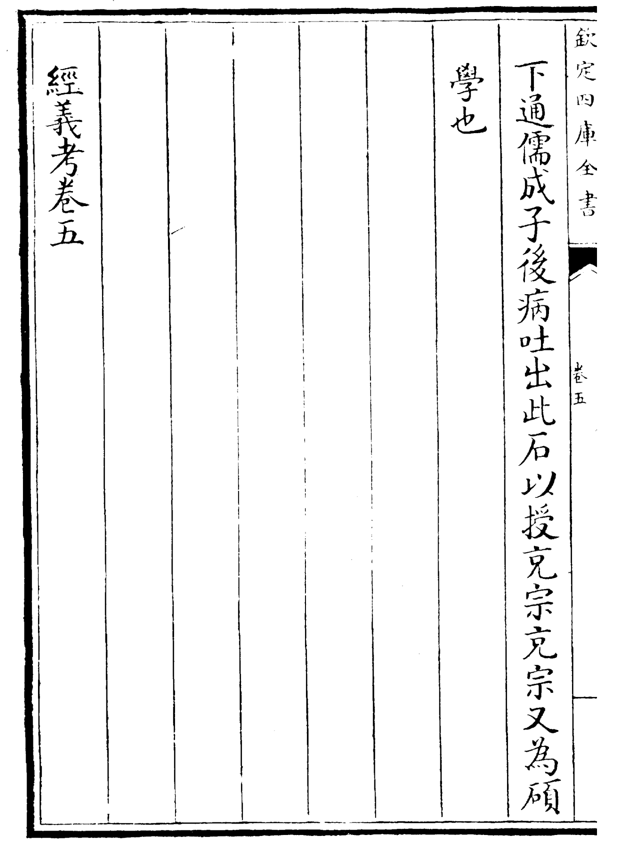
佚

漢書少府五鹿克宗字君孟貴幸為梁丘易自宣帝時善梁丘氏說元帝好之欲考其異同令克宗與諸易

家論充宗乗貴辯口諸儒莫能與抗

漢紀元帝時五鹿充宗與石顯皆貴幸治梁丘易帝令諸易家考合異同充宗乗貴口辨諸儒莫敢與抗皆稱疾不會有薦朱雲能說易者雲攝齊升堂抗辭而請音動左右既論連折充宗諸儒為之語曰五鹿嶽嶽朱雲折其角

張華曰五鹿充宗受易於弘成子成子少時甞有人過之授以文石大如鷰卵成子呑之遂大明悟為天

下通儒成子後病吐出此石以授克宗克宗又為碩學也

經義考卷五